東方文化學院東京研究所
No. 153 ㄗ

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

東京大學東洋文化研究所圖書之印

弘明集卷第九

梁 釋僧祐 撰

墳

大梁皇帝立神明成佛義記 并吳興沈績作序注
蕭琛難范縝神滅論 并二啓答詔
曹思文難范縝神滅論
大梁皇帝立神明成佛義記 吳興沈績作序注
夫神道冥默宣尼固已絶言心數理妙柱史
又所未說非聖智不周近情難用語遠故也
是以先代玄儒談遺宿業後世通辯易淪滯
來身非夫天下之極慮何得而詳焉故惑者
聞識神不斷而全謂之常聞心念不常而全
謂之斷云斷則迷其性常云常則惑其用斷

感因用疑本謂在本可滅因本疑用謂在用
弗移莫能精求互起偏執乃使天然覺性自
沒浮談
聖主稟以玄符御茲大寶覺先天垂則觀民設
化將恐支離詭辯搆義橫流徵叙繁絃伊誰
能振釋教遺文其將喪矣是以著斯雅論以
弘至典績早念身空栖心內教每餐法音用
忘寢疾而闇情難曉觸理多疑至於佛性大
義頻迷心路既天詰遠流預同撫覿萬夜獲
開千晷求曙分除之疑朗然俱澈竊惟事與
理亨無物不識用隨道合奚心不辨故行雲
徘徊猶感美音之和游魚踊躍尚賞清絲之
韻況以入神之妙發自天衷此臣所以舞之
蹈之而不能自已者也敢以膚受謹爲注釋
豈伊雒誦用窮天奧庶幾固惑所以釋焉

夫涉行本乎立信
行不自修必由心也故五根以一信目績曰夫愚心闇識必發大明明不欺起起必由行
信立則內識無疑
信信者憑師伏理無違之信爲本四信以不違爲宗目績曰夫安心有據行自從有本之旨顯
解正則外邪莫擾
臣績曰信宗信既立萬善自行行善造果謂之行不辨將何取信故信之本資乎正解
臣績曰邪正
信立由乎正解
臣績曰夫邪正一心內懷正見則外邪滅矣是知莫動也
所依其宗有在
臣績曰依者憑也夫安心有據行自從有本之旨顯乎下句也
何者源神明以不斷爲精精神必歸妙
果
臣績曰神而有盡寧謂神乎故經云吾見神不滅隨行善惡禍福

不自追此即不滅斷之義也若化同草木則豈曰精乎以其不斷故終歸妙極憑心此地則觸理皆明於衆理不成信解之宗此之衆理何行謂也

妙果體極常住精神不免無常臣績曰夫心隨境動是其體唯極常精神涉行未滿故之遷變不免遷變

無常者前滅後生刹那不住者也臣績曰刹那是天竺國音迅速之極名也生而即滅寧有住乎故淨名歎曰比丘即時生老滅矣

若心用心於攀緣前識必異後者斯則與境俱往誰成佛乎臣績曰夫心隨境動是其用後雖續前終非實論故知神識之性湛然不移故終歸於妙果矣

佛果臣績曰畧語佛因其義有二一曰緣因也万善有助發之功故曰緣因神識是其正因經既云終成佛果斯驗不斷明也故曰正因緣者萬善是也正者神識是

又言若無明轉則變成明察此經意理如可求何者夫心爲用本本一而用殊殊用自有興廢一本之性不移臣績曰陶沐塵穢本識則明明闇相易謂之變也若前去後來非變之謂

一本者即無明神明也臣績曰神明本暗即故以無明爲因

尋無明之稱非太虛之目土石無情豈無明之謂臣績曰夫別了善惡匪心知明審是非匪情莫識太虛無情故不明愚智土石無心寧辯解惑故知解惑存乎有心不明則義在心矣

故曰無明臣績曰明外塵故內爲本性所以應明識染不了乃謂無明因斯致稱豈空也哉

而無明體上有生有滅生滅隨境滅臣績曰惑者迷其體用故不離不即見其不離即云不即不離用義非體故云迷不即不離體無用

是其異用無明心義不改臣績曰既有其體有其用語用非體

將恐見其用異便謂心體論體非用用有體廢體無生滅者也

故

繼無明名下加以住地之目此顯無明即是神明神明性不遷也（臣續曰無明係以住地之徒未曾喻也）何以知然如前心作無間重惡後識起非想妙善善惡之理大懸而前後相去甚迴斯用果無一本安得如此相續（臣續曰未有一本則用無所依而惑者見其類續為一故舉大善介相續之迷）是知前惡自滅惑識不移後善雖生暗心莫改（臣續曰未掌以善惡生滅屬其本也）故經言若與煩惱諸結俱者名為無明若與一切善法俱者名之為明豈非心識性一隨緣異乎（臣續曰雖復用而恒對其體莫異）以其用本不斷故成佛之理皎然隨境遷謝故生死可盡明矣（臣續曰成佛皎然扶其本也生死可盡由其用也若用而無本則滅而不成本而無用則成無所滅矣）

（此要文以號羣惑）故知生滅遷變酬於往因善惡交謝生乎現境（臣續曰若善惡互起豈謂得乎其言而常迷其旨故舉大善介相續之迷）故知生滅由於本業非現境業非本業（令其不同也）而心為其本未曾異矣（臣續曰雖復用不同其體莫異）

難神滅論序

蕭琛

內兄范子縝著神滅論以明無佛自謂辯摧衆口日服千人予意猶有惑焉聊欲薄其譬疑詢其未悟論至今所持者形神所訟者精理若乃春秋孝享寫之宗廟則以為聖人神道設教立禮防愚杜伯閔弓伯有被介復謂天地之間自有怪物非人死為鬼如此便不得詰以詩書校以往事唯可於形神之中辨

其離合脫形神一體存滅罔異則范子奮揚蹈厲金湯邈然如靈質分途與毀區別則予剋敵得隻能事畢矣又予雖明有佛而體佛不與俗同尒兼陳本意係之論左焉

問答者論本客主之辞也難者今之所問也

神滅論

問曰子云神滅何以知其滅耶

答曰神即形也形即神也是以形存則神存形謝則神滅也

問曰形者無知之稱神者有知之名知與無知即事有異神之與形理不容一形神相即非所聞也

答曰形者神之質神者形之用是則形稱其質神言其用形之與神不得相異

難曰今論形神合體則應有不離之證而直云神即形形即神形之與神不得相異而無徵有乖篤論矣予今據夢以驗形神不得共體當人寢時其形是無知之物而有見焉此神遊之所接也神不孤立必憑形器猶人不露處須有居室但形器是穢闇之質居室是蔽塞之地神反形內則其識微憒憒故以見爲夢人歸室中則其神暫壅壅故以明爲昧夫人或夢上騰玄虛遠適萬里若非神行便是形往耶形既不往神又弗離復焉得如此若謂是想所見者及其安寐身似僵木

氣若寒灰呼之不聞撫之無覺既云神與形均則是表裏俱勑既不外接聲音寧能內與思想此即形靜神馳斷可知矣又疑凡所夢者或反中詭遇（趙簡子夢童子躶歌可吳入公出諸厠之類是也）或理所不容（呂姜夢天名其子曰虞魯人是類也）或先覺未兆（呂姜夢衆君子謀欲亡魯之類是也）或假借象類（蔡茂夢禾失爲秩王濬夢三刀爲州之類是也）或乍驗乍否（殷宗夢傅說越人夢舟楫之類是也）或作驗乍否（殷宗夢得傅說呂姜夢射月中之吳后夢腸出繞昌門之漢文夢獲鄧通驗否事衆多不復具載也）此皆神化茫眇幽明不測易以約通難用理檢若不許以神遊必宜求諸形內恐塊尒潛靈外絕覿覿雖復扶以六夢濟以想因理亦不得然也

問曰神故非質形故非用不得爲異其義安在

答曰名殊而體一也

問曰名既已殊體何得一

答曰神之於質猶利之於刃形之於用猶刃之於利利之名非刃也刃之名非利也然而捨利無刃捨刃無利未聞刃沒而利存豈容形亡而神在

難曰夫刃之有利砥礪之功故能水截蛟螭陸斷兕虎若窮利盡用必摧其鋒鍔化成鈍刃如此則利滅而刃存即是神亡而形在何云捨利無刃名殊而體一耶刃利既不俱滅形神則不共亡雖能迈取譬理實乖矣

問曰刃之與利或如來說形之與神其義不然何以言之木之質無知也人之質有知也人既有如木之質而有異木之知豈非木有其一人有其二耶

答曰異哉言乎人若有如木之質以爲形又有異木之知以爲神則可如來論也今人之質質有知也木之質無知也人之質非木質也木之質非人質也安在有如木之質而復有異木之知

問曰人之質所以異木質者以其有知耳人而無知與木何異

答曰人無無知之質猶木無有有知之形

問曰死者之形骸豈非無知之質耶

答曰是無知之質也

問曰若然者人果有如木之質而有異木之知矣

答曰死者有如木之質而無異木之知生者有異木之知而無如木之質

問曰死者之骨骸非生者之形骸耶

答曰生形之非死形死形之非生形區已革矣安有生人之形骸而有死人之骨骸哉

問曰若生者之形骸非死者之骨骸死者之骨骸則應不由生者之形骸不由生者之形骸則此骨骸從何而至

荅曰是生者之形骸變爲死者之骨骼也
問曰生者之形骸雖變爲死者之骨骼豈不
因生而有死則知死體猶生體也
荅曰如因榮木變爲枯木枯木之質寧是榮
木之體
問曰榮體變爲枯體枯體即是榮體如絲體
變爲縷體縷體即是絲體有何咎焉
荅曰若枯即是榮榮即是枯則應榮時彫零
枯時結實又榮木不應變爲枯木以榮即是
枯故枯無所復變也又榮枯是一何不先枯
後榮要先榮後枯何也絲縷同時不得爲喻
問曰生形之謝便應斁然都盡何故方受死
形綿歷未已耶
荅曰生滅之體要有其次故也天欻而生者
必欻而滅漸而生者必漸而滅欻而生者飄
驟是也漸而生者動植是也有欻有漸物之
理也
難曰論云人之質有知也木之質無知也豈
不以人識涼燠知痛痒養之則生傷之則死
耶夫木亦然矣當春則榮在秋則悴樹之必
生拔之必死何謂無知今人之質猶如木也
神留則形立神去則形廢立也即是榮木廢
也即是枯木子何以辨此非神知而謂質有
知乎凡萬有皆以神知無以質知者也但草

木蜫蟲之性裁覺榮悴生死生民之識則通
安危利害何謂非有如木之質以爲形又有
異木之知以爲神耶此則形神有二居可別
也但木稟陰陽之偏氣人含一靈之精照其
識或同其神則異矣骨骼形骸之論死生授
受之說義既前定事又不經安用曲辨哉

問曰若皆是神分神應能慮手等亦應能慮也
答曰手等有痛痒之知而無是非之慮

問曰知之與慮爲一爲異
答曰知即是慮淺則爲知深則爲慮

問曰若尒應有二慮慮既有二神有二乎
答曰人體唯一神何得二

問曰若不得二安有痛痒之知而復有是非
之慮

答曰如手足雖異揔爲一人是非痛痒雖復
有異亦揔爲一神矣

問曰是非之慮不關手足當關何也

答曰是非之慮心器所主

問曰心器是五藏之心非耶

答曰是也

問曰五藏有何殊別而心獨有是非之慮
答曰七竅亦復何殊而所用不均何也

問曰慮思無方何以知是心器所主
荅曰心病則思乖是以知心爲慮本
問曰何知不寄在眼等分中耶
荅曰若慮可寄於眼分眼何故不寄於耳分
問曰慮體無本故可寄之於眼分眼自有本
不假寄於他分
荅曰眼何故有本而慮無本苟無本於我形
而可遍寄於異地亦可張甲之情寄王乙之
軀李丙之性託趙丁之體然乎哉不然也
難曰論云形神不殊手等皆是神分此則神
以形爲體體全即神全體傷即神缺矣神者
何識慮也今人或斷手足殘肌膚而智思不
亂猶孫臏刖趾兵略愈明膚浮解腕儒道方
謐此神與形離形傷神不害之切證也但神
在智以役物託器以通照視聽香味各有所
憑而思識歸乎心器譬如人之有宅東閤延
賢南軒引景北牖招風西櫺映月主人端居
中霤以牧四事之用焉若如來論口鼻耳目
各有神分一目病即視神毀二目應俱盲矣
一耳疾即聽神傷兩耳俱應聾矣今則不然
是知神以爲器非以爲體也又云心爲慮本
慮不可寄之他分若在於口眼耳鼻斯論然
也若在於他心則不然矣耳鼻雖共此體不
可以相雜以其所司不同器用各異也他心

雖在彼形而可得相涉以其神理均妙識慮齊功也故書稱啓尒心沃朕心詩云他人有心予忖度之齊桓師管仲之謀漢祖用張良之策是皆本之於我形寄之於他分何云張甲之情不可託王乙之軀李丙之性勿得寄趙丁之體乎

問曰聖人之形猶凡人之形而有凡聖之殊故知形神異矣

荅曰不然金之精者能照穢者不能照能照能照之穢質又豈有聖人之神而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體是以八彩重瞳勃華之容龍顏馬口軒皇之狀此形表之異也比干之心七竅並列伯約之膽其大如拳此心器之殊也是以知聖人區分每絶常品非唯道華群生乃亦形超萬有凡聖均體所未敢安

問曰子云聖人之形必異於凡敢問陽貨類神尼項籍似虞帝舜項孔陽智華形同其故何耶

荅曰珉似玉而非玉鴟類鳳而非鳳物誠有之人故宜尒項陽貌似而非實似心器不均雖貌無益也

問曰凡聖之殊形器不一可也聖人圓極理無有二而立且殊姿陽文異狀神不係色於

此益明

荅曰聖與聖同同於聖器不必同也猶馬殊毛而齊逸玉異色而均美是以晉棘楚和等價連城驎騄駱盜驪俱致千里

問曰形神不二既聞之矣形謝神滅理固宜然敢問經云爲之宗廟以鬼饗之何謂也

荅曰聖人之教然也所以從孝子之心而厲渝薄之意神而明之此之謂矣

問曰伯有被甲彭生豕見墳素著其事寧是設教而已耶

荅曰妖怪茫茫或存或亡強死者衆不皆爲鬼彭生伯有何獨能然乍人乍豕未必齊鄭之公子也

問曰易稱故知鬼神之情狀與天地相似而不違又曰載鬼一車其義云何

荅曰有禽焉有獸焉飛走之別也有人焉有鬼焉幽明之別也人滅而爲鬼鬼滅而爲人則吾未知也

難曰論云豈有聖人之神而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體今陽貨類仲尼項籍似帝舜即是凡人之神託聖人之體也珉玉鶴鳳不得爲喻今珉自名珉玉實名玉鶴号鷄鶴鳳曰神鳳名旣殊稱貌亦爽實今辯重瞳子項羽亦重瞳子非有珉玉二名唯

不許複製
NOT TO BE REPRODUCED

覩重瞳相類又有女媧蛇軀鼻陶馬口作直
聖神入於凡器遂乃託于虫畜之體此形神
殊別明暗不同茲益昭顯也若形神爲一理
絶前因者則聖應誕聖賢必產賢勇怯愚智
悉類其本既形神之所陶甄一氣之所孕育
不得有堯睿朱闇瞍頑舜聖矣論又云聖同
聖器而器不必同猶馬殊毛而齊逸今毛復
是逸器耶馬有同毛色而異駑駿者如此則
毛非逸相由體無聖器矣人形骸無凡聖之
別而有貞脆之異故遐靈栖於遠質促神寓
乎近體唯斯而已耳向所云聖人之體指直
語近舜之形不言器有聖智非矛盾之說勿
近於此惑也

問曰知此神滅有何利用

荅曰浮屠害政桑門蠹俗風驚霧起馳蕩不
休吾哀其弊思拯其溺夫竭財以趣僧破產
以趨佛而不恤親戚不憐窮匱者何耶良由
厚我之情深濟物之意淺是以圭撮涉於貧
友叉情動於顏色千鍾委於富僧歡懷暢於
容髮豈不以僧有多稔之期友無遺秉之報
務施不關周給立德必於在已又惑以茫昧
之言懼以阿鼻之苦誘以虛誕之辭欣以兜
率之樂故捨逢掖襲橫衣廢俎豆列瓶鉢家
家棄其親愛人人絶其嗣續至使兵挫於行

間吏空於官府粟罄於惰游貨殫於壬木所
以蒸究佛勝頌聲尚權惟此之故也其流莫
已其病無垠若知陶甄稟於自然森羅均於
獨化忽焉自有怳尒而無來也不禦去也不
追乘夫天理各安其性小人甘其蘧蒢叔君子
保其恬素耕而食食不可窮也蠶以衣衣不
可盡也下有餘以奉其上上無爲以待其下
可以全生可以養親可以爲已可以爲人可
以匡國可以霸君用此道也
難曰佛之有無寄於神理存滅既有往論且
欲略言夲指辨其捐益語其利害以弼夫子
過正之談子云釋氏蠹俗傷化費貨損役此
惑者爲之非佛之尤也佛之立教本以好生
惡殺修善務施好生非止欲蕃育鳥獸以人
靈爲重惡殺豈可得緩宥逋逃以哀矜斷察
修善不必瞻丈六之形以忠信爲止務施不
苟使殫財土木以周給爲美若悉絶嗣續則
必法種不傳如並起浮圖又亦播殖無地凡
人且猶知之況我慈氏寧樂尒乎夲守株桑
門迷務俗士見寒者不施之短褐遇餒者不
錫以糠豆而競聚無識之僧爭造衆多之佛
親戚棄而弗盼祭祀廢而弗修良繒碎於剎
上丹金縻于塔下而謂爲福田期以報業此
並體佛未深解法不妙雖呼佛爲佛豈曉歸

佛之旨号僧爲僧之意此亦神不降福予無取焉失六家之術各有流弊儒失於僻墨失於蔽法失於峻名失於訐咸由祖述者失其傳以致泥溺今子不以僻蔽誅孔墨峻訐責韓鄧而獨罪我如來貶茲正覺是忿風濤而毀舟擿也今悖逆之人無賴之子上罔君親下虐儔類或不忌明憲而乍懼幽司憚閻羅之猛畏牛頭之酷遂悔其穢惡化而遷善此佛之益也又罪福之理不應殊於世教背乎人情若有事君以忠奉親唯孝與朋友信如斯人者猶以一眚掩德蔑而棄之哉犯蟲魚陷于地獄斯必不然矣夫忠莫踰於伊尹孝莫尚乎曾參若伊公宰一畜以膳湯曾子烹隻禽以養黙而皆同趨炎鑊俱赴鋒樹是則大功没於小過奉上反於慧下昔彌子矯駕猶以義弘免戮嗚呼曾謂靈匠不如衛君子乎故知此爲忍人之防而非仁人之誡也若能鑒彼流宕豐不在佛觀此禍福識悟教誘思息末以尊本不拔本以拯末念忘我以弘法不後法以利我則雖曰未佛吾必謂之佛矣

難范中書神滅論 并啓

難神滅第一 并啓

范荅第一 曹思文

難范中書神滅論

論曰神即形也形即神也是以形存則神存形謝則神滅也

難曰形非即神也神非即形也是合而爲用者也而合非即矣生則合而爲用死則形留而神逝也何以言之昔者趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此其形留而神遊者乎若如論言形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝而欣歡於鈞天廣樂乎斯其寐也魂交故神遊於蝴蝶即形與神分也其覺也形開遽遽然周也即形與神合也然神之與形有分有合合則共爲一體分則形亡而神逝也是以延陵季子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯即形亡而神不亡也然經史明證灼灼也如此寧是形亡而神滅者也

論曰問者曰經云爲之宗廟以鬼饗之通云非有鬼也斯是聖人之教然也所以達孝子之心而厲渝薄之意也

難曰今論所云皆情言也而非聖旨請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后

禘以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形
神俱滅復誰配天乎復誰配帝乎且無神而
爲有神宣尼云天可欺乎禘無神矣而以
禘配欺是周旦其欺天乎果其無禘也而空
以配天者既其欺天矣又其欺人也斯是人
之教教以欺妄也設欺妄以立教者復何達
蓑瓜祭祀其祖禰也記云樂以迎來哀以送
往神既無矣迎何所迎神既無矣送何所送
於孔貌送往而哀又虛淚
盈於廟堂聖人之教其若是乎而云聖
人之教然也何哉
思文啓竊見范縝神滅論自爲賓主遂有三
十餘條思文不惟闇蔽聊難論大旨二條而
已庶欲以此傾其根本謹冒上聞但思文情
用淺匱懼不能微析詭經仰黷
天照伏追震悸謹啓
所難二條當別詳覽也
右詔謹荅
荅曹録事難神滅論荅
難曰形非即神也神非即形也是合而爲用
者也而合非即也

答曰若合而為用者明不合則無用如蛩駏相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定為我援兵耶

難曰昔趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此形留而神遊者乎

答曰趙簡子之上賓秦穆之遊上帝既云耳聽鈞天居然口嘗百味亦可身安廣廈目悅玄黃或復披文繡之衣控如龍之轡故知神之須待既不殊人四肢七竅每與形等隻翼不可以適遠故不比不飛神無所關何故憑形以自立

難曰若如論旨形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨知病而神不病也今傷之則痛是形痛而神不痛也惱之則憂是形憂而神不憂也憂慮痛廢形已得之如此何用勞神於無事耶（曹以為生則合而為用則痛廢同也死則形留而神遊則故遊帝與形不同也）

難曰其寐也魂交故神遊於蝴蝶即形與神分也其覺也形開遽遽然周也即形與神合也

答曰此難可謂窮辯未可謂窮理也子謂神遊蝴蝶是真作飛蟲耶若然者或夢為牛則

負人轅軿或夢爲馬則入人跨下明旦應有死牛死馬而無其物何也又腸繞閻闔此人即死豈有遺其肝肺而可以生哉又日月麗天廣輪千里無容下從匹婦近入懷袖夢幻虛假有自來矣一旦實之良足偉也明結想霄坐周天海神昏於內妾見異物豈莊生實亂南園趙簡眞登閻闔郤外弟蕭琛亦以夢爲文句甚悉想就取視也

難曰延陵窆子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯即形亡而神不亡也

答曰人之生也資氣於天稟形於地是以形銷於下氣滅於上氣滅於上故言無不之無不之者不測之辭耳豈必其有神與知耶

難曰今論所云皆情言也而非聖旨請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅復誰配天乎復誰配帝乎

答曰若均是聖達本自無教教之所設實在黔首黔首之情常貴生而賤死而有靈則長畏敬之心死而無知則生慢易之意聖人知其若此故廟祧壇墠以篤其誠心肆筵授几以全其罔已尊祖以窮郊天之敬嚴父以配明堂之享且忠信之人寄心有地強梁之子茲焉是懼所以聲教照於上風俗淳于下

用此道也故經云爲之宗廟以鬼享之言用鬼神之道致茲孝享也春秋祭祀地時思之明厲其追遠不可朝死夕亡也子貢問死而有知仲尼云吾欲言死而有知則孝子輕生以殉死吾欲言死而無知則不孝之子棄而不葬子路問事鬼神夫子云未能事人焉能事鬼適言以鬼事之何故不許其事耶死而有知輕生以殉是也何故不明言其有而作此悠漫以荅耶研求其義死而無知亦已審矣宗廟郊社皆聖人之教迹彝倫之道不可得而廢耳

難曰且無神而爲有神宣尼云天可欺乎今穆無神矣而以穆配斯是周旦其欺天乎既其欺天又其欺人斯是聖人之教以欺妄以欺妄爲教何達孝子之心厲渝薄之意哉

荅曰夫聖人者顯仁藏用窮神盡變故曰聖達節而賢守節也寧可求之蹄筌局以言教夫欺者謂傷化敗俗導人非道耳苟可以安上治民移風易俗三光明於上黔黎悅於下何欺妄之有乎請問湯放桀武伐紂是弒君非耶而孟子云聞誅獨夫紂未聞弒君也子不責聖人放弒之迹而勤勤於郊稷之妄乎郊立明堂乃是儒家之淵府也而非形神之滯義當如此何耶云

難曰樂以迎來哀以送往云
答曰此義未通而自釋不復費辭於無用禮
記有斯言多矣近寫此條小恨未周耶
思文啓始得范縝答神滅論猶執先迷思文
試料其理致衝其四證謹冒奏聞但思文情
識愚淺無以折其鋒銳仰塵
聖鑒伏迹震悚謹啓

具一二縝既背經以起義乖理以致談
滅聖難以聖責乖理難以理詰如此則
言語之論略成可息

右　詔謹答

重難范中書神滅驗

論曰若合而爲用者明不合則無用如蛩蛩駏
之相資廢一則不可此乃是滅神之精據而
非存神之雅決子意本欲請戰而定爲我援
兵也論又云形之於神猶刃之於利未聞刃
没而利存豈形亡而神在又伸延陵之言即
形消於下神滅於上故云無不之也又云以
稷配天非欺天也猶湯放武伐非弒君也子
不責聖人放弒之迹而勤勤於郊稷之妄耶
難曰蛩蛩駏驉是合用之證耳而非形滅即
神滅之據也何以言之蛩非驉也驉非蛩也
今滅蛩蛩而駏驉不死斬駏驉而蛩蛩不亡
非相即也今引此以爲形神俱滅之精據又

爲救兵之良援斯倒戈授人而欲求長存也悲夫斯則形滅而神不滅之證一也論云形之與神猶刃之於利未聞刃没而利存豈容形亡而神在雅論據形神之俱滅唯此一證而已愚有惑焉何者神之與形是二物之合用即論所引蛩駏相資是也今刃之於利是一物之兩名耳然一物兩名者故捨刃則無利也二物之合用者故形亡則神逝也今引一物之二名以徵二物之合用斯差若毫氂者何千里之遠也斯又是形滅而神不滅之證二也又里延陵之言曰即是形消於下神滅於上論云形神是一體之相即今形滅於此即應神滅於形中何得云形消於下神滅於上而云無不之乎斯又是形滅而神不滅之證三也又云以穫配天非欺天也猶湯放武伐紂非弑君也即是權假以除惡乎然唐虞之君無放伐之患矣若乃運非太平世值三季權假立教以救一時故權穫以配天假文以配帝則可也然有虞氏之王天下也禘黃而郊嚳祖顓而宗堯既淳風未殄時非權假而今欺天罔帝也何乎引證若斯斯又是形滅而神不滅之證四也斯四證既立而根本自傾其餘枝葉庶不待風而靡也

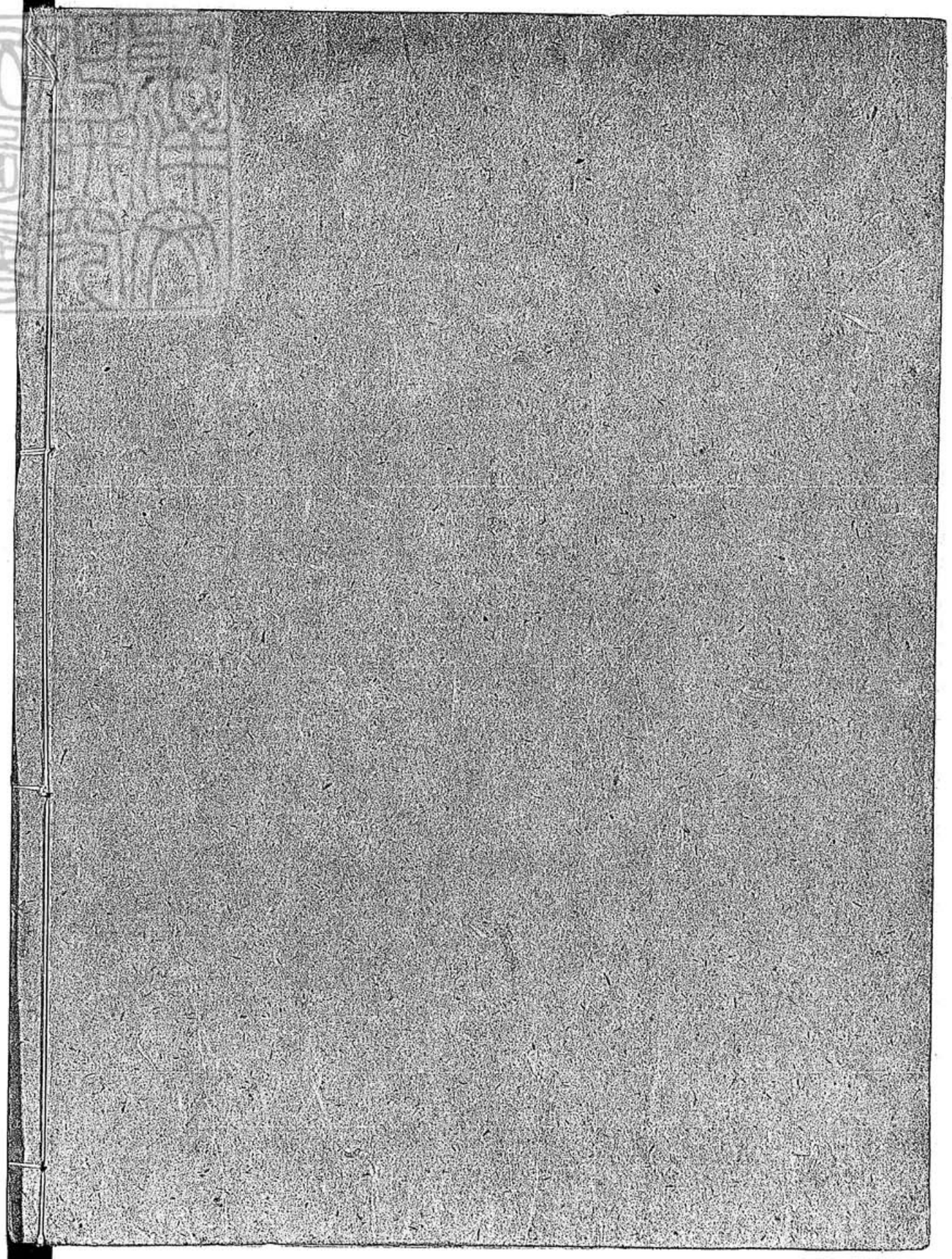
論曰樂以迎來哀以送往此義不假通而自

釋不復贊於無用禮記有斯言多矣又云夫言欺者謂傷化敗俗耳苟可以安上治民復何欺妄之有乎

難曰前難云迎來而樂是假欣於孔貌送往而哀又虛淚於立體斯實鄙難之雲梯弱義之鋒的在此言也而苔者曾不慧解唯云不假通而自釋請重言之曰依如論旨既已許孔是假欣而虛淚也又許稷之配天是指無以爲有也宣尼云亡而爲有虛而爲盈斯爻象之所不占而格言之所攸棄用此風以扇也茲化何得不傷茲俗於何不敗而云可以安上治民也何哉論云已通而昧者未悟聊重往諮側聞提耳弘明集卷第九

沈績上音審下子曆反　蕭琛下丑今反　范縝下之忍反　詭辯上過委反　誣下許庚反通也　天衷下音中　蹈之上音舞　雒管上音盜　質追下居衣反　庶幾下音冀望也　欻起上許勿反　迅速上思閏反　陶汰下音大　稽疑上音雞　詢諮上音旬也　孝享下許兩反祀也　誣上音起一反窮問也　邈然上音眉角反遠也　辯擢上音角揚大擢也　傳說下音悅二音付　蛟螭上音交下音知　龍無角　鋒鍔下音峯上音各反　鈍刃徒利反　呂齮下音蟻　王濬下音閏　呂姜下音薑　莊眇下音妙小反　堀介上音倔對反　砥礪紙例二音磨石也　入鄒下側尤反　躲歌上音魯果反赤體也　僬僥上音焦倒也　偃木上音蹇字　悠悠下音憂

因反不利也骨骼下古陌反豁然上兄活反涼燠下於六反暑熱也
痛癢下音養悴才遂反枯丨也七竅下苦弔反孔丨也面上有丨丨係
臏下毘忍反丨丨古之善兵機之帥也刖趾上音月又吾骨反下音止丨丨斷足
也解腕下烏貫反手丨也方謚下音蜜北牖下音西小户也西
櫺下音零窓丨也中霤下力救反丨丨中庭也以牧下音目守也沃
朕上烏篤反村度上七本反下徒各反齊桓下惠官反重瞳下音童
勣華上兄云反丨堯名放勣舜字重華軒皇下音高丨陶堯時人名珉
音闔美石也鶋音居鷄丨海鳥也驎騮隣留二音並馬名盜驪下音
離豕見上式呂反女媧下音瓜女皇練石補天者也陶甄上音挑下
居延反丨丨尾竄也今取鈞鑄之義堯睿下羊歲反帝堯也睿聖也朱嚚下音
銀堯之子日丹朱頑嚚也瞍頑上舜之父目盲日聲瞍鶩駿上音奴鈍馬也
下子閏反良馬也貞脆下取歲反不堅也矛盾上莫淳反下時尹反兵器
也今謂一是一非日丨丨也蠱俗上音姤害也拯其溺上至忍反拔也
下奴的反沉丨也恤恩律反憐丨也窮匱下求位反乏也圭撮下七活反
六十四黍日圭四圭日撮十圭日合夽良刃反惜丨也多稌下他胡反稍也組
豆上音阻祭器也兵挫下祖卧反折丨殫音丹畫也姦究下俱水反無
垠下魚斤反丨岸也森羅上音參悅介上兄往反壟畝上呂勇反
田丨蠶蚕字緩宥上支伴反寬也下音右赦丨也逋逃上必蒲反竄也播
殖上必笛反下時力反種也迷瞀下莫候反又眉角反昏亂皃也短褐下胡
割反上衣也餒者上乃每反飢也不錫下先擊反賜也弗聘下音麪視
也繒碎上自陵反丨緜也下蘇對反糜于上窬碑反丨爛也僻疋亦
反倫丨也蔽必祭反埯丨也峻私閏反高也訐居諸反丨露人私也貶悲檢
反丨黜也舟檝下音接丨棹也下虐下魚却反暴也明憲下音獻法也
懼徒且反畏丨也酷苦篤反毒之甚也一眚下所景反目病也又災也蔑

而上結反陋于上侯反膳時扇反食也烹疋庚反煮也炎鑊下胡臥反禍也奏穆下音目遽其虞反速也窓子上彼撿反埋也詰起一反祖禰下乃禮反祖廟也孔貌下音貝折詭上先擊反剖下適委反心動貝也蛩駏上具恭反下音虓下求季反詐也仰黷下音讀震悸下音鼓夏屋頭橫之丨控苦貢反引也跨下音胯化反肝肺下芳吠反偉也上羽鞬音上音渠偃反弓衣也韔音暢丨七竅下苦弔反轆音秘鞔也丨踡下音權上音由下音莫廣反丨悠漫上音由下音莫半反丨鄧外上側鄧反郊也蕭瑟下音色丨廟祧下他彫反遠祖廟也壇墠下音善丨折其上之舌反上音試下音殺丨君上音謂之丨伐紂下音直右反丨鋒銳下音芮丨高也祖顓頊下音高陽氏珍徒典反滅也蹄筌下七全反取魚竹器也桀武上渠列反下音戊彄音鉤下音第大郊鄨下音苦遠皃彝倫上音余常也之反夏音雅辛篤反氏高

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所